妙法蓮華經指掌疏 卷二之下

B.Q.
2057
T85
1749a
v.7

LIBRARY
JAN 28 1976
UNIVERSITY OF ILLINOIS

妙法蓮華經指掌疏卷二之下

賢宗後學通理述　嗣法門人明遠較字

京西潭柘山岫雲寺監院比丘來琳督刊

二極顯悲心　從前法喻。雖顯如來悲心。但約現在。未盡其極。今則前約過去。後兼未來。則如來三世益物。化化不絕之悲心。極情顯發。無餘蘊矣。必如此顯者。一則以令體貼此心。發起眞信。足上文不盡之意。一則以令珍重此法。勿妄宣傳。爲向下結囑發端。一則以指出父子。點出過去。爲因緣一周張本。讀者幸研味之。屬補頌。三　一完過去益　二結未來

緣三防現在疑　初三　一過去植種　二中間引

熟三現在當脫　初

告舍利弗。汝諸人等。皆是吾子。我則是父。

上二句。欲顯悲心。呼當機曉大衆也。下二句。爲發眞信。出父子定昔緣也。

二中間引熟

汝等累劫。衆苦所燒。我皆濟拔。令出三界。

上二句。指大通威音之後。退墮凡外。累劫以來。常受衆苦。下二句。指如來常相隨逐。濟以小道。拔以權宗。令出三界。必令出三界者。一則以脫當時之苦。一則以作今日之階。其悲心之在於過去者如此。

三現在當脫

我雖先說。汝等滅度。但盡生死。而實不滅。今所應作。

惟佛智慧。

先說滅度者。指四十年前。暫許權果。非究竟許。故置雖言。但盡生死者。縱其已盡分段。而實不滅者。奪其未滅變易。既未滅變易。不應固守昔年行履。既已盡分段。還當更求今所應作。要知今所應作者。亦無別事。惟有佛智佛慧。應修應證而已。此如來重示佛乘。欲結大通威音之案也。完過去益竟。

二結未來緣三 一現在植種二中間引熟三未來當脫 初

若有菩薩。於是衆中。能一心聽。諸佛實法。諸佛世尊。

雖以方便。所化衆生。皆是菩薩。

菩薩獨指上根。是衆亦兼中下。能字著眼。足見法無偏黨。權實在機耳。諸佛實法。即指今日所說。今日所說。乃三世通說之法。故統約諸佛言之。實有二義。一謂有實體性。究竟堅固。揀非諸法遷變不常。二謂有實功能。畢竟成佛。揀非諸法唐捐無濟。然既有實體性。有實功能。則歷耳便可成因。納識終竟不壞。惟是中下之衆。不能一心聽受。不能諦信此義耳。若果有上根菩薩。於是中下衆中。獨能別具正見。專一其心。聽受諸佛實法。則知但有聞

法者。無一不成佛。何況諸佛三乘弟子。故雖方便所化衆生。皆是菩薩。皆當成佛。但應脫者脫。應熟者熟。應種者種。而當來得度之機。卽寓於中矣。

二中間引熟

若人小智。深著愛欲。爲此等故。說於苦諦。衆生心喜。得未曾有。佛說苦諦。眞實無異。○若有衆生。不知苦本。深著苦因。不能暫捨。爲是等故。方便說道。諸苦所因。貪欲爲本。若滅貪欲。無所依止。滅盡諸苦。名第三諦。爲滅諦故。修行於道。離諸苦縛。名得解脫。

初別說苦諦。蓋偏對鈍根。以苦諦爲初門也。若人

者。指上科植種之機。同聞實法。不能直下承當。自信作佛。故云小智。由智小故。仍舊墮落凡外。故云深著。愛欲。愛欲者。可愛可欲之境。即色等五塵也。欲爲苦本。知苦則不復著欲。故爲此等說於苦諦。向處衆苦。枉受而不覺不知。乍聞佛說。如夢方醒。故曰衆生心喜。得未曾有。以佛所說。驗已所受。絲毫不虛。故曰佛說苦諦。眞實無異。所謂日可令冷。月可令熱。佛說苦諦實苦。必不可令樂也。○若有下。通說三諦。蓋以根器不齊。令隨機而修證也。貪欲爲衆苦之本。由不知故。依此起諸見思。名爲苦

因在在處處常相隨逐即是深著生生世世不求
解脫豈能暫捨欲示寧沸抽薪之方爲顯淸流莫
源之術故以方便說道諸苦所因貪欲爲本道猶
言也諸苦所因即指見思依於貪欲而起故爲其
本斫其本而枝葉盡脫故云若滅貪欲無所依止
謂貪欲旣滅則見思無所依止此示以斷集之方
也苦因旣盡苦果不生故云滅盡諸苦妄果旣盡
眞理自圓故云名第三諦此示以名滅之由也欲
求出世之果須假出世之因故云爲滅諦故修行
於道以修道故斷見思惑三界衆苦不能縛繫故

云離諸苦縛。苦縛既離。則長揖世間。永絕輪廻。故云名得解脫。此示以修道之益也。以上三諦。相因而說。皆可為門。惟從機便而已。又此中所說四諦。義在法華之後。言法華之後。若仍有小智著欲。不知苦本之機。佛於中間。仍復以四諦之法而接引之。或一生。或多生。或至盡未來際。漸熟漸脫。其悲心之及於當來者又如此。

三未來當脫

是人於何而得解脫。但離虛妄。名為解脫。其實未得。一切解脫。佛說是人。未實滅度。斯人未得無上道故。

我意不欲令至滅度。

是人於何而得解脫者。承上徵起以於何義而得解脫名也。但離虛妄名爲解脫者。正出得名所以。虛妄卽分段因果。離於分段因果。則三界不繫。故曰名爲解脫。然此中曰但。曰名者。但顯未盡。以變易方熾故名顯非實。以法執仍存故。一切解脫者。二死俱離我法雙空之號。彼旣變易方熾法執仍存故曰其實未得。由未得一切解脫。故縱彼執權爲實。自謂滅度。佛亦不許。故云佛說是人未實滅度。所以不許實滅者。以佛道無上。尚在半途。故曰

斯人未得無上道故。由彼未得無上道故。縱欲小就。速取偏空涅槃。非佛本意。故曰我意不欲。令至滅度。蓋必進求無上菩提。當來以大法得度。乃佛意也。結未來緣竟。

三防現在疑　恐有疑云。權旣歸實。尤復引小。法無定相。說無定時。似設虛妄。何以取信。故此防云。

我爲法王。於法自在。安隱衆生。故現於世。

我爲法王。於法自在者。正顯說權說實。無非自在隨機。固不可執一定之相。安隱衆生。故現於世者。正顯說大說小。總爲隨緣安隱。又豈可拘一定之

時哉極顯悲心竟

三結囑珍重二　一略囑二詳囑　初二　一略

囑非機莫傳二略囑是機乃說　初

汝舍利弗我此法印爲欲利益世間故說在所遊方

勿妄宣傳○若有聞者隨喜頂受當知是人阿惟越

致若有信受此經法者是人已曾見過去佛恭敬供

養亦聞是法若人有能信汝所說則爲見我亦見於

汝及比丘僧并諸菩薩

初囑令珍重一乘妙法佛佛相授故以印稱爲利

故說妄傳反損故以勿誡○若有下明其所以言

如來所以囑令珍重。勿妄宣傳者。正以頂受。信受。并徒信者。皆難得耳。隨喜者。隨順歡喜。頂受者。頂戴受持。若非多劫緣熟。位登不退者。不能如此。故曰當知是人。阿惟越致。梵語阿惟越致。此云不退轉地。此上明頂受之難。信謂遵信不疑。受謂領受不失。如此雖不及於隨喜之切。頂受之誠。若非久經多劫。供佛聞法者。不能如此。故曰是人已曾見過去佛等。此上明信受之難。信汝所說者。謂信身子代佛宣揚。不作僞造之想。不起數擯之愆。如此雖不及於信受佛語。若非靈山一會。大有宿緣者。

亦所不能。故曰則爲見我。亦見於汝等。此上明徒信之難。

二略囑是機乃說

斯法華經。爲深智說。○淺識聞之。迷惑不解。一切聲聞。及辟支佛。於此經中。力所不及。汝舍利弗。尚於此經。以信得入。況餘聲聞。其餘聲聞。信佛語故。隨順此經。非已智分。

初囑令珍重。斯經乃一乘之教。深智爲一乘之機。機教相投。乃可爲說。不失人。亦不失言也。○淺識下。明其所以。言如來所以囑令珍重爲深智說者。

正以凡夫淺識。小乘智劣。皆不能解耳。躭湎五欲不知緣假。曰淺識。猶豫一乘。不達性眞。曰迷惑。由斯二緣。雖聞不解。此約凡夫言也。聲聞辟支智如螢火。一乘實相。體同太虛。以螢對虛。自然失照。故曰於此經中。力所不及。汝舍利弗等。是況顯不及之義。言舍利智稱第一。尚於此經。不能現量體悟。惟以信心得入。降斯已還。不言可知。故曰況餘聲聞。其餘聲聞等。乃結歸不及之語。信佛語者。信佛言無虛妄。順此經者。順經擬知作佛。如是皆以比量而知。故曰非已智分。此約小乘言也。略囑竟。

二詳囑畧而復詳者深爲弘法者慮故。二 一詳囑非機莫傳二詳囑是機乃說 初三 一指機標囑二歷明有損三結歸囑詞 初

又舍利弗。憍慢懈怠。計我見者。莫說此經。凡夫淺識。深著五欲。聞不能解。亦勿爲說。

佛意深以弘法爲慮。故又呼當機以詳囑之。憍慢偏指增上。憍謂自矜。即詐言得道。慢謂傲人。即責他恭己。懈怠偏指二乘。懈謂心灰。即無所堪任。怠謂意懶。即不復進求。計我偏指外道。以六十二見。我爲其本。此上各以多分言之。總言受道貴乎虛

心。憍慢乖之。修道貴乎精進。懈怠反焉。證道貴乎解脫。計我違矣。如是之人。縱聞無益。故以莫說囑之。凡夫者。上不預聖。懈怠輕乎二乘。下不流邪。我見遜於外道。中不喜僞。憍慢減乎增上。泛爾尋常。固無足爲重輕。惟是識見淺薄。貪欲熾盛。甘露不注毒器。妙法豈入染心。故亦以勿說囑之。

二歷明有損三　一標罪誡聽二次第敘列三極言顯廣　初

若人不信。毀謗此經。則斷一切。世間佛種。○或復顰蹙。而懷疑惑。汝當聽說。此人罪報。○若佛在世。若滅

度後。其有誹謗。如斯經典。○見有讀誦。書持經者。輕賤憎嫉。而懷結恨。此人罪報。汝今復聽。

此中謗有四種。初明眞謗。不信卽毀謗之本。故先言之。毀者身心輕賤。謗者口出訕言。旣通三業。則存之於心。現之於形。發之於口。肆無忌憚如此。故屬眞謗。一人謗之於前。衆人繼之於後。致令已信者悔。未信者避。故曰則斷一切世間佛種。○或復下明似謗。顰蹙者。顰眉蹙額。疑惑者。疑法惑人。雖通身意。尚未出口。故屬似謗。此上二種。業因旣分眞似。罪報不無重輕。故教以汝當聽說此人罪報。

○若佛下明顯謗在世滅後分途兩說者以佛在世時三業殊勝誹謗無濟其罪少輕佛滅度後四依衰微誹謗易侵其罪尤重故誹者非言妄加謗者旁言背議此亦無論有心無心動身未動但既出於口業已彰著故屬顯謗○見有下明冥謗對本爲讀背本爲誦此二惟是自利注策爲書將授爲持此二亦兼利他輕賤者鄙劣其事憎嫉者媢忌其人而懷結恨者恨其攘自利養障彼恭敬懷之一時結之終身此惟存之於心未形身口故屬冥謗此上二種業既冥顯有異報亦輕重懸殊故

教以此人罪報。汝今復聽。

二次第敘列四　一眞謗罪報二似謗罪報三顯謗罪報四冥謗罪報　初

其人命終。入阿鼻獄。具足一劫。劫盡更生。如是展轉。至無數劫。從地獄出。當墮畜生。若狗野干。其形領瘦。黧黮疥癩。人所觸嬈。又復爲人之所惡賤。常困飢渴。骨肉枯竭。生受楚毒。死被瓦石。斷佛種故。受斯罪報。

其人指眞謗之人。蓋如上所標。從頭序列也。命終徑入阿鼻。劫盡更生他方。經劫莫出。由彼斷他佛種。致彼常淪所感。毀謗由於無智。故地獄餘報當

墮畜生。畜生卽無智報也。無智毀謗。猶如狂吠。故報墮狗。干領無毛。瘦無肉也。少有毛而雜色曰黧黮。少有肉而瘡癬。曰疥癩。此由毀謗正法。全無善業莊嚴。惟有惡業成就。故感斯報。觸謂實打。嬈謂戲弄。由彼毀兼實擲。謗惟虛聲。故致報亦相應也。爲人惡賤者。毀謗由於惡賤。報反自身耳。毀謗正法。斷人定慧飲食。故感常困飢渴。障彼修習。令他法報全缺。故感骨肉枯竭。生受楚毒者。現遭苦痛。如上所說死被瓦石者。命盡餘殃。此身仍受。良以此經爲諸佛之母。謗之者死有餘辜。如彼弑父母

者無以異也。末二句。應前標詞以結告之。前云。若人不信。毀謗此經。則斷一切。世間佛種。此云斷佛種故。受斯罪報。科爲眞謗罪報者以此。

二似謗罪報

若作馲駝。或生驢中。身常負重。加諸杖棰。但念水草。餘無所知。謗斯經故。獲罪如是。○有作野干。來入聚落。身體疥癩。又無一目。爲諸童子之所打擲。受諸苦痛。或時致死。於此死已。更受蟒身。其形長大。五百由旬。聾騃無足。宛轉腹行。爲諸小蟲之所唼食。晝夜受苦。無有休息。謗斯經故。獲罪如是。

初明聾瘂罪報。若猶或也。聾瘂但形於色。未出諸口。其罪稍輕。故曰或作馲駝。或生驢中。不同毀謗罪報。獄畢方墮畜生也。負重則步步難行。杖棰則時時受苦。由彼聞者聾瘂。說者懈意。致令妙道難行。衆苦常侵。感斯報也。聾眉瘂額。不知改革。一味恣無明飲。壞正法味。故感但念水草。餘無所知。雖非眞謗。事義相類。故曰謗斯經故。獲罪如是。○有作下。明懷疑罪報。言但事聾瘂。罪已如上。若更兼懷疑。則不獨若此。故曰有作野干。野干乃郊外之物。入聚落則時見打擲。由彼懷疑。令人退失大心。

自界外而入界內。感斯報也。懷疑阻他。致彼道體不成慧眼不開。故感疥癩無目。懷疑悞人。令彼常受衆苦。故感打擲苦痛。壽盡業重。一報未足以償。故感致死轉蟒。其形長大。五百由旬者。由彼致諸衆生幻軀難脫。常淪五道所致。聾騃無足。宛轉腹行者。由彼致諸衆生。不得聞修。匍匐生死所致。一人因疑而退。多人因退而惑。含情抱識。均遭其悞。萬劫千生。常受其殃。故感小蟲咂食。受苦無休。末二句。結告同上。

三顯謗罪報二　一佛在稍輕二滅後尤重　初

若得爲人。諸根闇鈍。矬陋攣躄。盲聾背傴。有所言說。人不信受。口氣常臭。鬼魅所著。貧窮下賤。爲人所使。多病痟瘦。無所依怙。雖親附人。人不在意。若有所得。尋復忘失。若修醫道。順方治病。更增他疾。或復致死。若自有病。無人救療。設服良藥。而復增劇。若他反逆。抄劫竊盜。如是等罪。橫罹其殃。

如來在世。護念緣勝。縱謗無濟。或不至於轉畜。故曰若得爲人。若亦或也。諸根闇鈍者。闇局於眼。對明而言。鈍通於五。對利而言。言不明不利也。矬陋者。形矮貌醜。攣躄者。手曲足跛。盲聾者。不辨聲色。

背傴者。躍脊蹲踞。言不實。乃人不信受。口常臭。致鬼魅時侵。總言此經。持之則六根清淨。口出蓮香。謗之則障他勝利。報反自身。吁。可不畏哉。貧窮者。衣食不充。下賤者。品行俱穢。爲人所使者。身有所屬。心不自在。此皆破他忍衣。障他法食。壞他善品。阻他勝行。令他四安樂行。不得成就。故感斯報。多病者。床枕不離。瘠瘦者。骨肉枯竭。無所依怙者。無父可怙。無母可恃。此亦毀法空座。壞無畏床。損一眞骨。傷萬德肉。致使三界慈親。莫之能救。故感斯報。雖親附人。人不在意者。有意於人。人不採錄。由

彼謗法悞人。銜恨餘習所致。若有所得。尋復忘失者。一時僥倖。瞬息迷遺。由彼悞人自悞。遇法如無所致。斯經爲大醫王。謗之者。不惟修醫無驗。且或致死獲殃。斯經爲好良藥。謗之者。不惟染病無救。且或服藥成毒。謀國弑君曰反逆。依勢掠奪曰抄劫。乘隙私取曰竊盜。他所作時。已本不預。及遭憲網。横罹其中。此亦無故障人。悞彼墜墮三途所致。

二滅後尤重

如斯罪人。永不見佛。衆聖之王。說法教化。如斯罪人。常生難處。狂聾心亂。永不聞法。於無數劫。如恒河沙。

生輒聾瘂。諸根不具。常處地獄。如遊園觀。在餘惡道。如已舍宅。駝驢猪狗。是其行處。謗斯經故。獲罪如是。

佛滅度後。聖道難行。加以誹謗。斷佛法緣。故曰如斯罪人。永不見佛等。永不見佛者。佛前佛後。與佛同處而不同時。常生難處者。限境隔域。與佛同時而不同處。狂聾心亂者。病障迷封。與佛時處皆同。而聾氣不能相通。總言此經是諸佛法身。是諸法實體。謗之者。報合不得見佛。不得聞法。劫如恒沙者。不止一世。生輒聾瘂者。非比中傷。諸根不具者。寧惟闇鈍。據此則滅後誹謗罪重於前無疑。雖罪

重於前。尚屬人道。若能於此深生慚愧。悔過除愆。整心慮。趣菩提。猶可希冀。如其悠悠緩縱。愈累愈深。一朝墮落。萬劫難逢。所謂人而不爲。吾末如之何也已矣。地獄如園觀者。時出時入。無少間故。惡道如舍宅者。此滅彼生。無暫離故。四畜是行處者。旋去旋來。無休息故。方便品云。破法不信故。墜於三惡道。此之謂歟。末二句。結告可知。顯謗罪報竟。

四冥謗罪報

若得爲人。聾盲瘖瘂。貧窮諸衰。以自莊嚴。水腫乾痟。疥癩癰疽。如是等病。以爲衣服。身常臭處。垢穢不淨。

深著我見。增益瞋恚。婬欲熾盛。不擇禽獸。謗斯經故。
獲罪如是。

冥謗在心。未形身口。其罪稍輕。或亦不失人道。故
曰若得爲人。聾盲等以自莊嚴者。或假作聾盲。或
故爲瘖瘂。或裸身詐現貧窮。或塗形飾出諸哀。動
他矜憐。希彼衣食。論其身家。尚不至此。蓋亦冥謗
之報。不自由耳。水腫等以爲衣服者。或脫體胮脹。
或通身枯竭。或傷濕而纏綿疥癩。或凝熱而暴發
癰疽。旋消旋長。時愈時患。此由見人讀誦。心懷結
恨所致。臭處則自輕其體。不淨則人嫌其穢。此由

見人讀誦輕賤憎嫉所致著我多癡增恚多瞋婬盛多貪蓋以此經爲眞戒定慧而輕賤憎嫉者合感此報然此雖未形身口而內心已萌卽同於謗故亦曰謗斯經故獲罪如是文第敘列竟

三極言顯廣

告舍利弗謗斯經者若說其罪窮劫不盡

劫可速盡罪難悉述謗法者宜知警心歷明有損竟

三結歸囑詞

以是因緣我故語汝無智人中莫說此經

承上謗經獲罪結歸前囑宜遵故曰以是因緣我

故語汝等。準前非機有四。一憍慢。二懈怠。三計我。四著欲。四皆由於無智。故總言無智人中莫說此經。詳囑非機莫傳竟。

二詳囑是機乃說二 一詳明是機二顯廣結囑

初十 一智度二力度三施度四禪度五慧度六戒度七忍度八便度九願度十進度

初智度

若有利根。智慧明了。多聞强識。求佛道者。如是之人。乃可為說。

諸根通利。則資禀超羣。智慧明了。則穎悟拔萃。多

聞强識。堪爲助道之緣。求佛道者。定取正覺之果。故曰如是之人。乃可爲說。文中識同誌。猶記也。

二力度

若人曾見。億百千佛。植諸善本。深、心堅固。如是之人。乃可爲說。

見多佛。則聞熏緣勝。植善本。則造就因深。深、心以證道爲期。堅固則勵節無變。如是之人。具眞實力。眞實之法。乃可爲說。

三施度

若人精進。常修慈、心。不惜身命。乃可爲說。

精進者。上求佛道。不退轉也。修慈者。下化衆生無
休息也。爲此二事。身命尚然。不惜。況財物乎。如此
必是喜見之流。故此法乃可爲說。
四禪度
若人恭敬。無有異心。離諸凡愚。獨處山澤。如是之人。
乃可爲說。
能恭敬則求道虛心。無異心則專意爲法。離凡愚
自無塵俗之累。處山澤則有靜慮之工。定能發慧。
聞必解生。故云如是之人。乃可爲說。
五慧度

又舍利弗。若見有人。捨惡知識。親近善友。如是之人。乃可爲說。

惡知識。知見不正。故須捨之。善友。知見分明。故須近之。近善友。則能生正慧。定獲聞熏修習之益。捨惡知。則不入邪途。自無謗法墜墮之愆。故曰如是之人。乃可爲說。

六戒度

若見佛子。持戒淸潔。如淨明珠。求大乘經。如是之人。乃可爲說。

持戒者。持有二義。一止持。二作持。今云淸潔者。淸

則無善不修。卽作持也。潔則無惡不斷。卽止持也。
秋水冬霜無以爲喻。故云如淨明珠。小乘半字無
心希取。故云求大乘經。如是之人。乃可爲說者。以
大乘如甘露。持戒如淨器。器淨而甘露可注也。

七忍度

若人無瞋。質直柔軟。常愍一切。恭敬諸佛。如是之人。
乃可爲說。

無瞋者。於物無害。於逆能忍。質直者。處事質樸。居
心正直。柔軟者。其性調柔。其語和軟。若柔軟而不
質直。則近乎諂曲。若質直而不柔軟。則近乎傲肆。

蓋必質直持身。柔軟接物。忍斯善矣。慇一切。則寛於容衆。忍難下化也。敬諸佛。則易於忘己。忍苦上求也。如是之人。眞稱佛子。故云乃可爲說。

八便度

復有佛子。於大衆中。以清淨心。種種因緣。譬喻言詞。說法無礙。如是之人。乃可爲說。

以清淨心者。不爲利養。不務名聞。種種因緣等者。爲度衆生。廣設方便。雖說治世語言。資生業等。皆順正法。故云無礙。如是之人。有大方便。堪紹佛種。故云乃可爲說。

九願度

若有比丘爲一切智四方求法合掌頂受但樂受持大乘經典乃至不受餘經一偈如是之人乃可爲說爲一切智發願成佛也發願成佛以法爲進道之門故於四方求之如玄奘西征善財南詢之類合掌者慶其已得頂受者頂戴受持但受大乘不受餘經者正量論云欣載大足以廣容惡艇小難以任重故也一偈不受者以少况多之意言少尚不受况於多乎如是之人旣能四方求法又復欣大厭小正當此經之機故可爲說

十進度

如人志心求佛舍利。如是求經得已頂受。其人不復。志求餘經。亦未曾念外道典籍。如是之人。乃可爲說。如人志心求佛舍利者。約喻而言。必以此爲喻者。以求佛舍利。欲其必得。精進之心。莫此爲甚。如魏康僧會者。事足徵焉。如是求經者。謂以如是求舍利之心求經。極顯其精進之至耳。得已頂受。不求餘經者。堅守一法。懼亡羊之失也。亦未曾念外道典籍者。久絕異學。杜染邪之漸也。正量論云。取實擇權。堪是法門之表。惡邪好正。足爲荷道之資。故

云如是之人。乃可為說。問既具十度不依常次者何也。答長途重在修習。故以施戒為首。此中重在悟入。故以智力居初。智力既具。還須放捨身命。深入禪寂。外假善友以資生正慧。內憑戒力以嚴護機心。然後忍苦上求。忍難下化。化他以方便為門。求道以願力作主。精進不退。尅證有期。故為此次也。詳明是機竟

二顯廣結囑

告舍利弗。我說是相。求佛道者。窮劫不盡。○如是等人。則能信解。汝當為說。妙法華經。

初顯廣。上雖略明十種。各取一德。然方便更有多門。歸元終無二路。但趣向萬端。非詞可罄。故云我說是相。窮劫不盡。要在為人師者。具勘驗龍蛇之

睛。辨析眞僞。勿使靑囊見於愚婦。則庶幾可耳。○如是下。結囑。如是等人者。指上十類。以例其餘也。能信則佛法易入。能解則修證可期。妙法華經。微斯人其與誰歟。傳持此道者。幸勿覿面錯過。正說譬喻竟。

四中根獲益分三　一四子信解二如來印啟三通授果記　初品題二云

妙法蓮華經信解品第四

品雖冠下。名實承前。前云。諸有智者。以譬喻得解。又云。其餘聲聞。信佛語故。據此故以信解名品。若

依後文釋者。信謂於諸諦理。忍可為性。能生希望為業。後云。世尊我今得道得果。即忍可希望義也。解謂於諸諦理明了為性。不可引轉為業。後云。今得無漏無上大果。即明了不轉義也。若承前起後釋者。因見授記。信知聲聞成佛有分。因聞譬喻解了如來法惟一乘。此品題所由名也。然四子於譬喻品後。即說信解品者。其意有五。一謂自述緣熟。如文云。漸漸遊行。遇向本國。二謂自恨執迷。如文云。領知衆物。無希一飡。乃至下劣之心。亦未能捨等。三謂自呈信解。如文云。爾時窮子聞父此言。即

大歡喜得未曾有等。四謂引發下根。如文云我等今者。眞是聲聞。我等今者。眞阿羅漢等。五謂感佛恩德。如文云。世尊大恩。以希有事。憐愍教化。利益我等。無量億劫。誰能報者等。總則教不徒施。機無虛受。如來既有譬喻之談。四子卽有信解之益。信解在心。非言莫表。托之譬喻。引發羣機。此信解品所由說也。經文分二

一長行二偈頌　初三　一信解歡喜二說喻發明三以法貼合　初二　一經家敘置二四子自陳　初

爾時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶目犍連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜踊躍

大成云上品爲千二百人說喻惟敘四人者所謂智者以譬喻得解也若從正敘當先飲光今爲捨偏空證入實道故以空生居先至下說偈授記仍是飲光居先從正敘也空生獨稱慧命三稱摩訶者通論皆大皆慧別論空生解空第一以空慧爲命故從佛所聞未曾有法者據生解惟指譬喻論創始亦兼法說二俱究竟異於常聞故并稱未有

世尊上。據義當有并見字面。以世尊授舍利記。四子目覩其事。故發希有心者。自異所遇。寔作希有想也。歡喜者。情動乎中。踊躍者。喜形於外。此亦四子自信作佛。故致然耳。

二四子自陳二　一昔年執迷二　今日信解　初

二　一阿含不復進求二　般若心不喜樂　初

卽從座起。整衣服。偏袒右肩。右膝著地。一心合掌。曲躬恭敬。瞻仰尊顏。而白佛言。我等居僧之首。年並朽邁。自謂已得涅槃。無所堪任。不復進求阿耨多羅三藐三菩提。

有所陳白法不應坐故云卽從座起如禮請益則起更端則起之義整衣以肅儀容袒肩以表執役一顯請益之誠一明師資之分也右膝著地者半似胡儀一心合掌者仍局佛教以漢屈兩膝胡不合掌故又合掌而曰一心者表內外一如之意曲躬者自卑其身示不敢肆也恭敬者自肅其意示有所循也瞻仰尊顏者瞪矇瞻佛目睛不瞬而白佛言者有得於心覿面呈解昔爲衆所推尊故云居僧之首入道卽近衰暮故曰年並朽邁居僧首故自滿成性故纔及涅槃便自謂已得年朽邁故

下劣居心。雖更當黽勉。便惟恐不任。不復進求者。有二義。一者自謂已得。遂以爲不必求。二者無所堪任。又以爲不能求。此四子自敘阿含保證自足。畫地自限之態也。

二般若心不喜樂

世尊往昔說法既久。我時在座。身體疲懈。但念空無相無作。於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就衆生。心不喜樂。○所以者何。○世尊令我等出於三界。得涅槃證。又今我等年已朽邁。於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提。不生一念好樂之心。

初正明往昔指般若以前既盡阿含又歷方等故云說法既久楞伽被訶淨名受斥故云我時在座在座既久精進退而放逸生故云身體疲懈被訶受斥劣心成而勝心墮故云但念空無相無作大成云觀諸法無我名空門觀男女一異等相不可得名無相門既知一切法無相卽都無所作名無作門此卽小乘三解脫門也由但念乎此無願下化衆生身體疲懈無力上求佛道故云於菩薩法等心不喜樂菩薩法卽般若會上教菩薩法也菩薩法中出生入死得無障礙故云遊戲神通因中

於此行化果上於此成佛因中於此結緣果上於此度生據此則遊戲神通者正嚴淨當住佛國成就當度衆生耳○所以句徵起承上所以心不喜樂者何也○世尊下釋成畧有二義一者已證權果得少爲足故云世尊令我等出於三界得涅槃證二者自諉衰殘欲進無力故云又今我等年已朽邁前云年並朽邁今朽邁過前故云已也教化菩薩者卽上淨國度生之法淨國度生總爲成就佛果故以阿耨菩提代之由上二義在懷故於此法不惟不生好樂然且一念亦無此四子昔年行

處半步不移其信解後於身子宜矣昔年執迷竟

二今日信解

我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有○不謂於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善利○無量珍寶不求自得

初信記歡喜佛記身子四衆同聞以一例諸皆當成佛故心甚歡喜如得未曾有之物也○不謂下解法慶幸晚年際遇出乎望外故曰不謂於今一乘深教從未面領故曰忽然得聞如是妙法譬如優曇故曰希有之法又希有之法通該方便譬喻

之文。然四子初聞稱嘆智慧。動執生疑。次聞分別解說。疑執漸滅。及聞譬喻疏通。深信諦解。故以深自慶幸而形容之。獲大善利者。今日之獲。非昔若也。○末二句取喻總結。此記此法。皆具無量功德。莊嚴法身。成就佛果。故喻以無量珍寶。阿含不復進求。般若心不喜樂。今日得聞。故喻以不求自得。信解歡喜竟。

二說喻發明云（標喻）

世尊。我等今者。樂說譬喻。以明斯義。

樂以喻明者。表信解之眞也。（正喻分二）

一喻衆生機感二喻如來化應　初正領火宅喻中若國邑聚落有大長者等義兼領授記文中二萬億佛所常教化汝等義亦領極顯悲心文中汝等累劫衆苦所燒我皆濟拔等義

譬若有人年既幼稚捨父逃逝久住他國或十二十至五十歲年既長大加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇向本國

有人者古德謂單喻聲聞以四子齊已分領不及餘乘故年既幼稚喻昔聞法爲種善根微弱捨父逃逝喻昔背棄本師遼遠大法中間常淪五道喻如久住他國在獄如十歲在鬼如二十畜及人天

三四五十。依次爲喻。論果報後後勝於前前。論經時前前少於後後者。葢以善根內熏惡業漸輕而善業漸重。下墜時少而上升時多故年旣長大。加復窮困者。喻善根漸增。反覺苦重。善根漸增。已有反本之機。反覺苦重。漸尋出塵之路。故喻以馳騁四方。以求衣食。葢指宿世以智斷力。馳騁於四諦法中。求小善以資法身。乞空理以續慧命也。漸漸遊行。喻二乘循序修習。循序修習。便可潛通佛乘。故喻以遇向本國。遇向者。不期而向。向亦不知。喻二乘本不求佛。雖潛通佛乘。而不自知也。喻衆生

機感竟。

二喻如來化應二　一喻從實施權二喻會權歸實　初二　一喻從實不得二喻隱實施權　初二　一喻三七思惟二喻作念無計　初（此領火宅喻中。是長者作是思惟。我身手有力等義。）分三　一喻佛初成道二喻深思化機三喻機敎乖違　初

其父先來。求子不得。中止一城。其家大富。○財寶無量。金銀琉璃。珊瑚琥珀。玻璃珠等。其諸倉庫。悉皆盈溢。○多有僮僕。臣佐吏民。象馬車乘。牛羊無數。出入息利。乃徧他國。商估賈客。亦甚衆多。

初喻示生成道。其父先來者。因子逃逝。各處推求不得。先自來歸。喻如來因機退墮。常隨教化不得。先辦自道也。求子不得。中止一城者。謂來至途中。又復求子不得。不得已中道而止。暫住一城。喻如來行菩薩道時。又復教化不得。不得已依於中道。示生三界也。言依於中道者。以生則不住涅槃。示則不住生死。故其家大富者。漸致豐足。財寶人衆。器具貿易。無不備具。喻如來修行成道。功德法侶。法門機益。皆悉具足也。○財寶下。喻佛地功德。佛地功德。無能盡述。故喻以財寶無量。力無所畏等。

差別不同。故喻以金銀等寶。其諸倉庫者。貯寶之處。喻如來智慧。積聚無量功德寶也。功德之寶。體備於中。而用現於外。故喻云悉皆盈溢。○多有下。喻衛隨法侶。僮僕臣佐等。喻諸位菩薩。象馬車乘等。喻諸位法門。以如來功高十地。德邁三賢。攝諸位菩薩爲化侶。諸位法門爲化具。故出入息利者。謂先出今入。生息利益。喻如來往昔結緣。今得化機。化功機益皆增長也。五道四生。莫非化功所及。機益所在。故喻以乃徧他國。坐買坐賣曰商估。喻此土菩薩。住此說法度生。行貿行易曰賈客。喻他

土菩薩。來此輔化結緣。此土他土。皆悉來集。故喻以亦甚衆多。然此一科。雖主伴具足。智法兼備。機敎俱該。只可作道高德重。諸緣畢備之義。且不可遽指演說華嚴。以演說華嚴之喻。尚在後也。喻佛初成道竟。

二喻深思化機三　一喻機生佛國二喻佛思機扣三喻機近覺場　初

時貧窮子。遊諸聚落。經歷國邑。遂到其父所止之城。

時。卽中止致富之時。喻如來示生成道時也。經歷國邑者。承上漸漸遊行而言。言彼旣漸漸遊行。或

遊諸聚落。或經歷國邑。天性相牽。遂到父所止城。
喻衆生循序修習。或起停心等觀。如遊諸聚落。或
得預流等果。如經歷國邑。昔緣相牽。來生三界。如
到父所止城也。

二喻佛思機抑

父每念子。與子離別。五十餘年。而未曾向人說如此
事。但自思惟。心懷悔恨。○自念老朽。多有財物。金銀
珍寶。倉庫盈溢。無有子息。一旦終沒。財物散失。無所
委付。是以殷勤每憶其子。復作是念。我若得子。委付
財物。坦然快樂。無復憂慮。

初喻爲道思機。父每念子者。自中止致富之後。常念亡子。喻如來示生成道之後。三七日中。常思化機也。與子離別者。初以有事出外。致子逃逝。喻如來於大通威音之時。應緣他方。致衆生退失墮落也。退失墮落。五道備歷。復就權乘。故喻以五十餘年。言五十餘年者。顯子逃逝之久。喻衆生退墮。已歷五道及權乘也。未曾向人。說如此事者。不聞思歸。說之無益。喻衆生不思向大。佛亦不與顯本。以大機不動。顯之無益也。但自思惟。心懷悔恨者。悔自家法不嚴。恨子流蕩忘歸。喻如來常思大機。悔

昔日教導不深。恨衆生退墮不返也。○自念下喻思機所以。自念老朽者。老朽則不任久住。喻如來乘緣暫現。緣盡斯滅。多有財物者。多財則承嗣望人。喻如來衆德畢備。續道需機。倉庫盈溢。必得子乃堪承受。無有子息。非餘人所可委託。喻如來功德智慧。是機能傳。非機不授也。一旦終沒財物散失者。謂不得眞子。身後則財屬五家。縱有異姓螟蛉。僅得少分。故云無所委付。喻如來不得大機。滅後則法被魔侵。縱有小乘弟子。僅獲偏空。豈任佛道耶。是以殷勤每憶其子者。望其來歸。喻如來深

思化機。冀其返本也。冀其返本。不覺展轉思惟。故喻以復作是念。得子則後嗣不絕。付財則家業有託。故坦然快樂。無復憂慮。喻如來果得大機。授以佛地功德。自當樂其傳持有人。無復有道統廢墜之憂矣。

三喻機近覺場

世尊。爾時窮子。傭賃展轉。遇到父舍。住立門側。

爾時者。其父作念之時。喻如來思惟時也。庸人任力取利。所獲無多。名曰傭賃。喻二乘未遇佛時。各修異道。徒勞肯綮。所證無幾也。直行曰展。回走曰

轉。喻衆生正修異道。忽解回頭。以回頭故。昔緣相
牽。偶近覺塲。故喻以遇到父舍。住立者。不敢徑入。
門側者。不敢當門。喻衆生雖近覺塲。不能直入法
性。正對舍那。仍住凡外偏邪地也。喻深思化機竟。
三喻機教乖違二　一喻教乖乎機二喻機違乎
教　初
遥見其父。踞師子床。寳几承足。諸婆羅門。刹利居士。
皆恭敬圍繞。以珍珠瓔珞。價直千萬。莊嚴其身。吏民
僮僕。手執白拂。侍立左右。覆以寳帳。垂諸華旛。香水
灑地。散衆名華。羅列寳物。出內取與。○有如是等種

種嚴飾。威德特尊。

初正喻。遥見其父者。既住門外。不能近觀。喻二乘昔住凡外。不能眞見報體。惟比知也。踞名倣坐。師表威嚴。喻舍那安住無畏。演大華嚴之相。寶几承足者。以寶爲几。承受雙足。不令塵侵。喻如來以甚深三昧。攝持所作福慧。一切無能壞也。諸婆羅門。淨行高潔。喻正覺世間主。刹利尊姓貴族。喻有情世間主。居士無位有德。喻無情世間主。諸世間主。各證毘盧一德。助發玄化。故喻以恭敬圍繞。珍珠瓔珞。喻諸相好。一一相。一一好。皆以無量功德之

所成就。故喻以價直千萬。無非飾彼報體。以示尊特。故喻以莊嚴其身。吏民僮僕。於前菩薩。喻中。舉四攝餘也。手喻智慧。拂喻辯才。言華嚴會上。諸位菩薩。各具差別智慧。運淨妙辯才。輔佛揚化。故喻以侍立左右。覆以寶帳。喻佛攝授之慈。有蔭覆生善之義。垂諸華旛。喻佛折伏之嚴。有翻轉滅惡之義。香水灑地。散衆名華者。喻如來旣具折攝。先施圓定以清心。次施圓慧以生解也。寶物喻佛地功德。羅列喻明示無隱。卽欲令衆生同得此道之義。出內取與。謂先出者內之而還。今取者與之而去。

喻如來昔結緣者。今收化機。今求化者。與結大緣。亦化化不絕義也。○有如下總結。身相功德。主伴法門。同嚴報體。故喻以種種嚴飾。舍那尊特。非二乘所堪覩。故喻以威德特尊。

二喻機違乎教

窮子見父。有大力勢。即懷恐怖。悔來至此。竊作是念。此或是王。或是王等。非我傭力得物之處。不如往至貧里。肆力有地。衣食易得。若久住此。或見逼迫。强使我作。作是念已。疾走而去。

窮子見父。有大力勢者。遙見其父。有種種嚴飾之

力。威德特尊之勢。喻衆生比知報體。具足妙嚴。成就勝報也。即懷恐怖者。懼其力勢。怕見執捉。喻衆生怯懼佛果。畏說大法也。畏說大法。故。冥思退轉。故喻以悔來至此。竊作是念者。不敢聲言。喻衆生冥思退大。恐佛不許也。此或是王。或是王等者。不識本父。及輔翼人。恐是王及大臣境界。喻衆生不識本師。及輔化衆。恐是佛及菩薩自所住地也。佛及菩薩自所住地。非小機劣根能修能證。故喻以非我傭力得物之處。不如往至貧里者。自揣庸碌。只宜貧里傭作。喻衆生自知根鈍。秖堪異道修習

也。異道修習。不得真實定慧。故以貧里喻之。肆力者。恣力傭作。有地者。處所易得。喻異道中用力修習。尚有歸投處也。衣食喻邪定邪慧。非正定慧。不勞肯綮。故以易得喻之。若久住此。或逼強作者。意欲不去。恐以官事相逼。強令與作。喻衆生意欲不退。恐以大行教誡。竟令修習也。竟令修習。不耐勤苦。故喻以作是念已。疾走而去。疾走而去者。謂急急反向貧里。喻惶惶各修異道也。喻三七思惟竟。

二喻作念無計　此領火宅喻中。復更思惟。是舍惟有一門。而復狹小等義。分三

一喻教不契機二喻機不契教三喻暫息大化

初

時富長者於師子座見子便識心大歡喜卽作是念我財物庫藏今有所付我常思念此子無由見之而忽自來甚適我願我雖年朽猶故貪惜卽遣傍人急追將還爾時使者疾走往捉

體具萬德如富長者智證無畏如坐師座見子便識者識是本所生子喻如來知諸衆生爲往昔結緣衆也心大歡喜者旣識本子喜其家業有託喻如來旣知昔緣喜其道統有賴也卽作是念者念適宿願喻如來思稱本懷思稱本懷欲授佛地功

德故喻云財物庫藏今有所付常念此子無由見之者憶前望子不休之情喻如來於三七日中憶昔爲生無已之念而忽自來甚適我願者慶今見子來歸之樂喻如來於三七日中慶今有機來就之歡我雖年朽猶故貪惜者已知不任久住而家業難忘喻如來已知緣盡斯滅而道統常念也道統常念神力加諸菩薩故喻以即遣旁人以華嚴會上多分皆是菩薩承佛神力說故如法慧說十住乃至金剛藏說十地等是也遣以急追將還者喻如來加被速說攝羣機而就大法之義爾時使

者疾走往捉者。喻諸菩薩等。乘佛威神。助發玄化也。但以法大機小。難契難入。故曰走曰捉。所謂雖知根鈍。且稱本懷者以此。

二喻機不契教

窮子驚愕。稱怨大喚。我不相犯。何爲見捉。使者執之愈急。强牽將還。於時窮子。自念無罪。而被囚執。此必定死。轉更惶怖。悶絶躄地。

驚愕者。恐懼之貌。稱怨者。望釋之情。大喚者。驚望之聲。喻小機怯大願。退彰言鳴志也。身入其地。求彼之財。曰犯。言窮子不過暫住門外。還欲旋往貧

里故曰我不相犯喻小機自謂無心求大還思修習異道無心求大反怪佛不鑑機故喻云何爲見捉執之愈急强牽將還者喻菩薩各說法門教令修習也教令修習有乖小心故喻以自念無罪無罪者無相犯之罪喻小機自念無求大之願也本無求大之願强令依教修習故喻以而被囚執以小機入壓無力覩菩薩行如被囚執耳此必定死者喻小機自謂入壓無力恐將宿因微善以并失也轉更惶怖者喻生疑不信悶絶躃地者喻破法失善方便品云破法不信故墜於三惡道是也

三喻暫息大化

父遥見之而語使言不須此人勿强將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以者何父知其子志意下劣自知豪貴爲子所難審知是子而以方便不語他人云是我子使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得未曾有從地而起往至貧里以求衣食

父遥見之者喻勝身劣機非正爲也而語使言者喻勑伴傳宣非親説也大會不容小機故喻云不須此人小機尚容循誘故喻云勿强將來冷水灑面準後文應喻布施資身以後文如次有愛語利

行同事。共爲四攝法。故布施貧身。心生歡喜。不至謗法失善。故喻云令得醒悟。雖不至謗法失善。佛意亦惟存此佛種。以待機緣。勅諸菩薩。更不必以大法示之。故喻云莫復與語。所以句徵起言所以敎令莫復與語者何也。父知下釋成。父知其子。喻佛智鑑機。小機不求上達。故喻以志意下劣。自知豪貴。喻如來自覺尊特。自覺尊特。非小機所堪覩。故喻以爲子所難。難畏憚也。審知是子者。喻如來以宿命智。知是往昔結緣之機。雖知往昔結緣之機。但以時未至故。權覆本因。不遽對衆與之發迹。

故喻以不語他人。云是我子。此如來勅諸菩薩暫息大化意也。使者語之。喻愛語攝。愛語故。不强以大。故喻云我今放汝。不强以大。故任彼修習。故喻云隨意所趣。向修異道。今投宿習。故喻以窮子歡喜。乍受大制。忽聞隨修。故喻以得未曾有。不起謗法之愆。不墜三途。故喻以從地而起。還修異道。仍趣邪宗。故喻以往至貧里。依邪定慧。以資邪知邪見。故喻以以求衣食。喻從實不得竟。

二喻隱實施權 此領火宅喻中。我當為說怖畏之事等義。分二 一喻阿含保證二喻般若轉教 初三 一喻權人攝

化二喻佛轉法輪三喻保證小果　初

爾時長者。將欲誘引其子。而設方便。密遣二人。形色憔悴。無威德者。汝可詣彼。徐語窮子。此有作處。倍與汝直。窮子若許。將來使作。若言欲何所作。便可語之。雇汝除糞。我等二人。亦共汝作。○時二使人。卽求窮子。旣已得之。具陳上事。○爾時窮子。先取其價。尋與除糞。其父見子。愍而怪之。

初喻佛勑權人。昔緣不容遽棄。意欲循序化導。故喻以將欲誘引。大法非可驟施。意欲權巧接引。故喻以而設方便。二人。喻聲聞緣覺二種權人。以彼

本是菩薩佛勅內秘外現。如客遣也。後云。知衆樂小法。而畏於大智。是故諸菩薩。作聲聞緣覺等。足證此義。形色憔悴。喻惑業纏縛。無法自資之相。無威德者。喻生死逼迫。有苦可畏之相。此即權人內秘外現。示有苦集也。後云。示衆有三毒。又現邪見相。少欲厭生死。實自淨佛土等。足證此義。汝可詣彼等。喻如來敎諸權人。以利行攝也。利行有三。一身行。二口行。三意行。詣彼者。以身往就。喻身行。徐語者。隨情巧示。喻口行。意行如下。此有作處。喻研眞斷惑之法。研斷法中。有實因果。不比異道修習。

空無所獲。故喻云倍與汝直。直猶價也。窮子若許者。喻小機果能依教奉行。將來使作者。喻權人即當如機施教。如機施教。未免屈意從他。即意行也。若言欲何所作者。喻小機設問欲何修習。便語雇汝除糞者。喻權人即當教以斷除見思。以見思染汚心地。如糞穢也。我等二人亦共汝作者。喻如來命諸權人。以同事攝而攝持之。以示同其事。密結其心。如共作耳。○時二下喻受勅攝化。即求窮子。喻以法尋機。旣已得之。喻有機受法。具陳上事。喻教以斷除見思淸淨心地也。○爾時下喻依化感

佛先取其價者。喻小機將欲修習。先審利益也。利益既審。遂乃依教而修。故喻以尋與除糞。慇喻大慈憐念。怪喻大悲哀矜。由彼本是佛子。今流邪外。且又上棄佛果。下甘劣行。故佛見之有不禁駭然潸然憐焉而哀焉耳。喻權人攝化竟。

二喻佛轉法輪二　一喻先示苦集二喻次施道滅　初

又以他日。於窗牖中。遥見子身。羸瘦憔悴。糞土塵坌。汚穢不淨。○即脫瓔珞細軟上服嚴飾之具。更著麤弊垢膩之衣。塵土坌身。右手執持除糞之器。狀有所

畏。○語諸作人。汝等勤作。勿得懈息。以方便故得近其子。

初喻轉照觀機。阿含已屬轉照。故喻以他日。佛處第一義空。向偏空而觀小機。故喻以窓中遙見。無定慧資助。有生死逼廹。故喻以羸瘦憔悴。糞喻見思麤重。土喻無明微細。必三惑俱出者。以麤況細。義當有故。坌謂坌布於身。喻三惑障其機性。障其機性。法身被染。故以汚穢不淨喻之。○即脫下喻隱勝現劣。舍那勝妙之身。以勝妙之相爲嚴。故喻以瓔珞。勝妙之相。復以勝妙之好爲飾。故喻以軟

服爲就小機隱此勝妙。故以卽脫喻之。釋迦鄙劣之身。以鄙劣之相爲嚴。故喻以麤弊鄙劣之相。復以鄙劣之好爲飾。故喻以垢衣。爲就小機。現此鄙劣。故以更着喻之。最後之身。示同結業所持。故喻以塵土坌身。右手喻權智。以權智有便於運用義故。糞器喻三十四心。以三十四心爲小佛斷結具故。狀有所畏者。喻如來爲接小機。示同怕怖生死。正謂憐兒不覺醜也。○語諸下。喻正示苦集。權現實行。同事修習。如來示則同示。故喻以語諸作人。以諸作人中已攝客遣人也。汝等勤作。喻如來教

以斷集。以勤作無別。仍前除糞事故。勿得懈息。喻如來教以知苦。以懈則被逐。仍受馳騁之勞。喻修習不勤。仍前墮落生死。爲衆苦所逼也。以方便故。得近其子者。從前方便有四。一放還不語。二遣人等雇。三脫珍着弊。四勉作戒息。今取後二。以是親方便故。若論從疎至親。四義俱該。總言以劣應劣。師資不復相左。故喻以方便得近。

二喻次施道滅

後復告言。咄男子。汝常此作。勿復餘去。當加汝價。諸有所須。盆器米麵鹽醋之屬。莫自疑難。亦有老弊使

人須者相給。
道滅二諦。如次在苦集之後。故喻以後復告言。咄
字法喻通用。依高低均平。說有三義。一振威義。高
聲也。二呼召義。平聲也。三安慰義。低聲也。今取後
二。以旣示權巧。無振威之理。準前徐語着獘狀畏
等。可例知矣。汝常此作。勿復餘去者。喻如來敎以
恒附正法修習。勿得仍前流入邪道也。當加汝價。
喻示滅令慕。以四果隨行增益。故置加言。諸有所
須。喻示道令修。須猶用也。總喻正助道品。修行所
必須。故盆器有攝持之義。喻戒能持定。米麪有資

養之義。喻定能資慧。鹽醋有調和之義。喻慧能調定。此正道也。屬猶類也。喻諸助道。以三十七品。皆以三學義類攝故。莫自疑難者。喻如來教以有疑求决。有難求通。莫自疑慮。莫自畏難也。老弊使人。喻先學之輩。須者相給。喻有求皆應。亦有者。喻明莫自疑難所以。言汝等設或不及决通於佛。亦有先學儘可咨問。果有所求。彼自應汝。何疑難之有哉。喻佛轉法輪竟。

三喻保證小果

好自安意。我如汝父。勿復憂慮。所以者何。我年老大。

而汝少壯。汝常作時。無有欺怠瞋恨怨言。都不見汝有此諸惡。如餘作人。自今已後。如所生子。卽時長者更與作字。名之爲兒。

好自安意。喻如來教以安心修證。我如汝父。喻如來示以似有昔緣。本是結緣之父。而喻言如者。以時節未至。不遽顯其本也。似有昔緣。自相護念。不必更怖墮落。故喻以勿復憂慮。勿復憂慮者。以旣言如父。自相照應。勿復以馳騁爲憂也。所以下徵釋。言我之所以自謂如父者何也。葢以我年老大。有先生義。故如父。而汝少壯。有後生義。宛肖子。喻

如來眞窮惑盡。可稱先覺。二乘研斷力富。允爲後覺也。汝常作時。無有欺怠瞋恨怨言者。顯子信其父。喻二乘信佛。若別配者。常作時。喻平常修習之時。欺喻上慢。以彼未得謂得。有欺誑義。怠喻人天。以彼著樂不修。有怠惰義。瞋怨喻外道。以彼欣邪惡正。有瞋怨義。二乘與佛。心相體信。都無是過。故喻以無有。都不見汝有此諸惡者。顯父知其子。喻佛知二乘。二乘研眞斷惑。殷勤精進。佛已知其不同上慢凡外等流。故喻以不見。餘作人。即喻上慢凡外等也。自今以後。如所生子者。謂子既信父。父

又知子。故如親生無異。喻二乘既信於佛。為可歸依佛。又知彼二乘。是可教誡。故如昔結大緣菩薩。無異視也。卽時長者更與作字者。喻如來易彼凡外之稱。授以聞緣之號。雖授聞緣之號。猶屬名字羅漢。非眞佛子。故喻以名之為兒。方便品云。便有涅槃音及以阿羅漢等是也。喻阿含保證竟。

二喻般若轉教三　一喻中經方等二喻佛勅轉教三喻受勅不取　初

爾時窮子。雖欣此遇。猶故自謂客作賤人。由是之故。於二十年中。常令除糞。過是已後。心相體信。入出無

難。然其所止。猶在本處。

爾時。喻保證小果時也。雖欣此遇者。遇有二義。一恩遇。謂作字名兒。欣長者恩遇之隆。二際遇。謂馳騁得主。欣自已際遇之竒。喻如來巧立權果。恩遇之隆。二乘狂修值佛。際遇之竒也。凡諸聲聞辟支。莫不歡喜慶躍。但以應進不進。故喻置雖言。不預家務。自謂雇覓曰客作。喻二乘不修大行。自執權學。不盡子職。自謂下品曰賤人。喻二乘不發大心。自甘小道。但以不應住而住。故喻以猶故。由是之故者。承上起下可知。方等前通阿含。後通般若。故

喻以二十年中。常令除糞者。知子志劣。樂爲鄙事。
常令淨除糞穢。勿使復聚。喻如來知諸二乘。志樂
小行。常令淨治見思。勿使復起。過是已後者。喻方
等之末。般若之初。當此之時。二乘體信於佛。可歸
可依。無復他求。佛亦體信二乘。可教可誡。尙冀前
往。故喻以心相體信。入出無難者。有時暫入父舍。
有時退出草菴。喻二乘有時與大乘共會。有時任
小道受呵。共會聞大。不以爲異。受呵住小。不以爲
耻。故復以無難喻之。無難者。出入不以爲事也。由
出入不以爲事。不羨父舍。不棄草菴。故所止猶在

本處喻二乘聞大不異。不羨佛乘。受呵不耻。不棄小道。故所住猶在權果。葢以方等爲三乘共會。故云爾也。

二喻佛勅轉教

世尊。爾時長者有疾。自知將死不久。○語窮子言。我今多有金銀珍寶。倉庫盈溢。其中多少所應取與。汝悉知之。我心如是。當體此意。所以者何。今我與汝。便爲不異。宜加用心。無令漏失。

初喻時至般若。如來住世既久。衆起憍恣。逼佛捨應。故喻以長者有疾。般若之後。即說法華。法華之

後即轉雙林。故喻以將死不久。問佛未唱滅。何得遽以將死不久喻之答。光中萬八千佛。皆有滅度之相。文殊所引燈明。亦有唱滅之儀。彼佛既爾。今佛豈獨不然。況人生四相迭遷。會必有離。雖未唱滅。亦可推測而說。

語窮下。喻正勅轉教。我今多有金銀珍寶者。喻如來示以佛地功德。佛地功德體蘊於智。用現於外。故喻以倉庫盈溢。其中多少者。多少猶云若干。既有若干。所應取以與人者。不可不檢點分明。故教以悉知。喻如來德智無限。所有應教菩薩者。一一付諸二乘。令以分明記取。必將教菩薩法。付諸二乘者。寓有望其慕大之意。故喻以我心如是。喻中謂我心望汝者如是也。

當體此意者。謂父既望子。子當體貼父心。視爲已事。喻佛既望其慕大。二乘即當體貼佛意。同小心而預大也。所以句徵起可知。今我與汝便爲不異者。父財即是子財。喻如來示以佛地功德各各有分。既各各有分。亦當善自護持。無令斷絕。故喻以宜加用心。無令漏失。由此一科觀之。不獨法華始記成佛。則般若付財時。即授記成佛時。其如時未至故。不能自信。但謂教菩薩法。正是如來頭頭顯示。二乘頭頭錯過也。

三喻受勅不取

爾時窮子。卽受教勅。領知衆物。金銀珍寶。及諸庫藏。而無希取一飡之意。然其所止。故在本處。下劣之心。亦未能捨。

卽受教勅等。喻二乘從佛聞法。備悉佛地功德。無希一飡。喻二乘雖已受勅。不生一念好樂。旣不好樂。則偏眞之果未移。纒空之志未易。故喻以故在本處。下心未捨。喻從實施權竟。

二喻會權歸實三　一喻時至機熟二喻等賜一乘三喻聞法獲益　初此領火宅喻中。是時長者。見諸子等。安隱得出等義。

復經少時。父知子意。漸以通泰。成就大志。自鄙先心。

復經少時。喻般若以後。法華之初。或指楞嚴之時。亦無不可。但不必拘泥太甚。父知子意者。喻如來隨時觀機。漸以通泰者。喻二乘權執漸破。以旣經方等彈斥。般若淘汰。抱迷之執。漸以開通。絕分之憂。漸以安泰也。成就大志者。喻二乘有向大之志。自鄙先心者。喻二乘有耻小之懷。如方便品中千二騰疑。身子三請。火宅喻中諸父索車等。皆成就大志。自鄙先心義也。

二喻等賜一乘 此領火宅喻中。各賜大車。并領授記文中。開迹顯本等義。

臨欲終時。而命其子。并會親族。國王大臣。剎利居士。

皆悉已集。○即自宣言。諸君當知。此是我子。我之所
生。於某城中。捨吾逃走。竛竮辛苦。五十餘年。其本字
某。我名某甲。昔在本城。懷憂推覓。忽於此間。遇會得
之。此實我子。我實其父。○今我所有。一切財物。皆是
子有。先所出內。是子所知。

初喻集眾作證。臨欲終時。喻如來涅槃在近。應前
將死不久之文。子喻當機之眾。緣合時熟。佛力攝
入高會。故喻以而命親族者。九族之親。較疏於子。
喻結緣眾。結緣之眾。乃兼為之機。故喻以并會。并
猶兼也。國王屈尊證事。喻果人帶果行因。為影響

衆。大臣忘勢成善。喻菩薩輔佛揚化。爲發起衆。刹利尊姓。喻諸天龍八部。居士無位。喻諸人非人等。皆悉已集。喻同來佛所。所謂龍蛇混雜凡聖交參者此也。○即自下。喻開迹顯本。即自宣言。喻如來對衆表揚遠本幽微。無能發問。故以自宣。喻之。諸君當知。喻如來令衆作證。此是我子者。喻二乘曾隨受化。爲結緣子。我之所生者。喻如來曾與結緣。是法身父。或在大通結緣。或於威音植種。旣無定處。故但以某城喻之。竛竮行不正貌。喻中間流浪。中間流浪。衆苦備受。故以辛苦喻之。五十餘年。喻

流浪五道及漸復小善時也。其本字某者。喻昔曾發大心。本是菩薩。我名某甲者。喻如來或爲王子。或爲不輕。名不定也。昔在本城。喻昔結緣之處。雖結大緣。仍復退失。佛恐墮苦。常隨敎化。故喻以懷憂推覔。懷憂者。憂其失所。推覔者。處處尋求。譬喻品偈云。汝等累劫。衆苦所燒。我皆濟拔。卽懷憂推覔義也。忽於此間。卽前中止一城。仍喻示生三界。不期而逢。曰遇。喻先照時中。小機偶近覺場。有意而見曰會。喻轉照時中。方便俯就小機。父子相認曰得。喻還照時中。俱顯師資本因。實子實父者。取

正量義云。父子傳體。天性不異。喻以心傳心。佛性不二。揀非從前如父名兒也。○今我下。喻與之授記。一切財物。總喻佛地功德。皆是子有。喻佛記以當證。譬喻品云。是諸衆生。脫三界者。悉與諸佛禪定解脫等娛樂之具。即此義也。先所出內。喻般若所說法門。及所獲機益。二乘從佛轉教。一一備悉。故喻以是子所知。般若轉教之事。今復對衆表揚者有二義。一者顯彼有自利利他之行。堪於授記。二者顯彼有護念付囑之責。宜盡厥職。如淨明德佛記喜見云。我以佛法囑累於汝。及諸菩薩大弟

子乃至給侍諸天悉付於汝是也。

三喻聞法獲益此領火宅喻中。是時諸子。各乘大車。得未曾有等義。

世尊。是時窮子。聞父此言。卽大歡喜。得未曾有。而作是念。我本無心有所希求。今此寶藏自然而至。

聞佛授記聲。如甘露見灌。故喻以聞父此言。卽大歡喜等。而作是念者。自異所遇發希有心也。焦芽敗種。得記成佛。故喻以我本無心有所希求等。此準經前後凡九喻。或如來隨機施設。或弟子齊己分領。或缺而未備。或畧而未詳。或純一圓融而不涉次第。雖皆合於教儀。未有如此喻之詳且盡者。讀者幸研味之。則一代時化斯過半矣。後文所謂善說如來功德者。其信然也。說喻發明竟

三以法貼合二　一衆生機感二如來化應　初

世尊。大富長者。則是如來。我等皆似佛子。如來常說我等爲子。

世間大富長者。如前所說。若出世大富長者。則是如來。以如來功德智慧。悉皆具足。而且度生之心。始終無替。如彼大富長者。無以異也。我等皆似佛子者。若以結緣而論。本是佛子。但以退大向小。流浪五道。雖漸復小善。未極究竟。終非眞子。故但以似名。此合前喻捨父逃逝。乃至漸漸遊行。遇向本國義也。如來常說我等爲子者。四子謙卑遜順。似

子猶不敢居故。引如來常說以證成之。常說者。謂阿含方等般若諸會常有是語也。

二如來化應二　一從實施權二會權歸實　初

二一一從實不得二隱實施權　初

世尊。我等以三苦故。於生死中受諸熱惱。迷惑無知。樂著小法。

三苦者。一苦苦。從苦受生。謂身已是苦。加以根境乖違。復生苦也。二壞苦。從樂受生。謂樂不能常。樂變壞時。致憂苦也。三行苦。從平等受生。謂念念遷謝。新新不住。無自由分也。此指過去餘苦。以過去

餘苦未盡。今生三界。故云於生死中。既在生死。難免衆苦逼迫。故云受諸熱惱。受苦不暇。寧解佛慧。故云迷惑無知。此合前文窮子驚愕稱怨大喚等喻。譬喻品法合文云。是諸衆生。未免生老病死憂悲苦惱。而爲三界火宅所燒。何由能解佛之智慧。亦此義也。樂著小法。不得其門。未免流入異道。故前文有窮子聞放。喜向貧里之喻。從實不得竟。

二隱實施權二　一阿含保證二一般若轉教　初

今日世尊。令我等思惟。蠲除諸法戲論之糞。我等於中勤加精進。得至涅槃一日之價。

今日應是昔日。蓋譯者悞耳。令思惟者。教以知苦慕滅。以三界無安。猶如火宅。衆生習矣。不察涅槃清凉。猶如露地。衆生迷而不返。故令以思惟。當離當證也。諸法即陰入等法。於中起諸分別。名爲戲論。二戲論中。世俗戲論是也。蠲猶斷也。蠲除戲論。即教以斷集修道。以戲論即是集諦。非修道無以斷。故糞字乃法中帶喻。形顯易明。故於中者。於四諦法中也。勤加精進。即修道斷集。得至涅槃。即離苦證滅。涅槃有二。一少分。如勝鬘云。知有餘苦。斷有餘集。證有餘滅。修有餘道。二究竟。如大法鼓云。

得一切功德。一切種智。大乘涅槃。然後究竟。今屬少分。較彼究竟。故如一日之價。若合前喻者。令我思惟。蠲除戲論。合前語諸作人。汝等勤作。勿得懈息。乃至後復告言。汝常此作。勿復餘去。當加汝價。諸有所須。莫自疑難等喻。勤加精進。合前無有欺怠瞋恨怨言等喻。得至涅槃。合前作字名兒等喻。餘不盡合者。法從畧也。

二般若轉教三　一中經方等二佛勅轉教三受勅不取　一初

既得此已。心大歡喜。自以為足。便自謂言。於佛法中。

勤精進故。所得弘多。然世尊先知我等。心著弊欲。樂於小法。便見縱捨。不為分別。汝等當有如來知見寶藏之分。

既得此已者。謂既於阿含得涅槃已。較之向在異道。空修無獲者。不啻百一之殊。故大喜而自足也。便自謂言者。口不言而心自語義。於佛法中。仍指四諦之法。勤精進者。兼修斷言。得弘多者。兼離證言。由彼向在異道。空修無獲。乍入佛法。即得離苦證滅故。云弘多。此二乘自揣根鈍。得少為足。約義合前。雖欣此遇。猶故自謂客作賤人喻也。然字轉

語詞先知指華嚴時說以華嚴不解佛慧卽知其爲心著麤獘五欲志樂小乘法耳便見縱捨者縱謂縱其小心捨謂捨於大化如跛鱉癩驢之斥焦芽敗種之彈皆縱捨義也不爲分别當有知見之分者爲護小機且令防護見思以待機緣約義合前二十年中常令除糞之喻餘無合詞不必强贅

二佛勅轉教

世尊以方便力說如來智慧我等從佛得涅槃一日之價以爲大得於此大乘無有志求

般若令其轉教實爲發起大心故云以方便力說

如來智慧。此合前喻長者有疾。自知將死不久。語窮子言。我今多有金銀珍寶。倉庫盈溢。其中多少所應取與。汝悉知之等義。我等得涅槃日價。以爲大得者。自述向來得少爲足也。得少爲足。不思上進。故云於此大乘。無有志求。所謂積獘不能頓除者此耳。

三受勅不取

我等又因如來智慧。爲諸菩薩開示演說。而自於此無有志願。○所以者何。佛知我等心樂小法。以方便力隨我等說。而我等不知眞是佛子。

初正合前喻。因猶依也。謂依佛所說智慧爲菩薩說也。開謂開其新封。示謂示其本有。演謂演其義。說謂說其文。此合領知衆物金銀珍寶及諸倉庫之喻。自無志願者。自揣機劣。無志願求。此合無希一飡故在本處。下心未捨之喻。○所以下。轉釋合詞。徵起可知。釋成意謂。佛於向來。知我樂小。雖至般若會上。不敢直示佛慧。但以方便之力。令我轉教。是如來隨我機宜。曲屈爲說。而我等彼時。亦惟隨順佛語。轉教菩薩。不知自己眞是佛子。所以無志願求者此也。從實施權竟。

二會權歸實三　一時至機熟二等賜一乘三開

法獲益　初

今我等方知世尊於佛智慧。無所悋惜。所以者何。我等昔來眞是佛子。而但樂小法。若我等有樂大之心。佛則爲我說大乘法。

今指經初。喻中所謂復經少時是也。佛智慧。仍指般若所說。亦即經初所嘆。言如來於般若會上。但令轉教菩薩。似於我等深有悋惜。至今根器已熟。始知佛無悋惜。喻中所謂漸已通泰是也。所以下。徵釋知佛無悋之義。言我等於今經之初。聞佛稱

嘆智慧。卽權明實。回思我等昔來眞是佛子。但以我等志樂小法。是故但令轉教。不卽爲我說大。若我等昔日有樂大之心。佛則直爲我說。由是知佛於我無悋。此合前喻。成就大志自鄙先心義也。

二等賜一乘

於此經中。惟說一乘。而昔於菩薩前。毀呰聲聞樂小法者。然佛實以大乘教化。

承上知佛無悋。正二乘根機已熟。故如來於此經中。若法若喻。惟說一乘。此合前喻。今我所有一切財物。皆是子有。先所出內。是子所知之義。喻中尚

有多文法從略也。而昔下葢四子以今悟昔。足前中經方等不盡之義。四子意謂以今惟說一乘觀之不惟般若轉教是佛以方便力爲說如來智慧。即方等於菩薩前。毀辱聲聞爲跛鱉瘸驢。訾詈樂小爲焦芽敗種。據佛本意。實爲激發我等。亦是以大乘教化。前云便見縱捨者。非眞縱捨。正如來不屑之教耳。

三聞法獲益

是故我等說本無心有所希求。今法王大寶自然而至。如佛子所應得者。皆已得之。

是故二字。通承前義。謂以是阿含自足。般若不樂之故。所以我等於前喻中。說本無心有所希求。此卽取喻文以爲合文也。又以是於此經中。惟說一乘之故。卽今可謂法王大寶自然而至。此卽於合文兼帶喻文也。末二句自慶所得之奇。合前喻中聞父此言。卽大歡喜得未曾有之義。長行竟。

二偈頌 標頌云

爾時摩訶迦葉。欲重宣此義。而說偈言。正頌分三

一頌信解歡喜。二頌說喻發明。三頌以法貼合。

準長行。除經家敘置外。四子自陳。仍分爲二。今初缺昔年執迷。惟頌今日信解。文猶從略。屬略頌。

我等今日。聞佛音教。歡喜踊躍。得未曾有。佛說聲聞。
當得作佛。無上寶聚。不求自得。

長行信記在前。解法在後。今前後倒置。文義大同。

二頌說喻發明二　一頌衆生機感喻二　二頌如來

化應喻　初略頌

譬如童子。幼稚無識。捨父逃逝。遠到他土。周流諸國。
五十餘年。

餘年者。兼喻習小之日。長行所謂馳騁四方。以求
衣食。漸漸遊行。遇向本國是也。

二頌如來化應喻二　一頌從實施權喻二　一頌會

權歸實喻　初二　一頌從實不得喻二頌隱實施權喻　初二　一頌三七思惟喻二頌作念無計喻　初三　一頌佛初成道喻二頌深思化機喻三頌機教乖違喻　初

其父憂念。四方推求。求之旣疲。頓止一城。造立舍宅。五欲自娛。其家巨富。○多諸金銀。硨磲碼碯。珍珠琉璃。○象馬牛羊。輦輿車乘。田業僮僕。人民衆多。出入息利。乃徧他國。商估賈人。無處不有。○千萬億衆。圍繞恭敬。常爲王者之所愛念。羣臣豪族。皆共宗重。以諸緣故。往來者衆。

初喻示生成道。廣頌衆生退失大心。佛恐失善墮苦。
故喻以其父憂念。四方推求者。約處則在在處處。
推求大機。約法則四諦接引。等覓有緣。旣疲則先
自來歸。喻如來不得大機。先辦自道。此頌長行。其
父先來義也。頓止一城者。來至中途。又復推求不
得。頓然而止。暫住一城。喻如來行菩薩道時。又復
等覓大機不得。頓依中道。示生三界。此頌長行。求
子不得中止一城義也。造立舍宅者。重治新業。喻
如來示生之後。重復修因致果。致果之後。自受用
境。不與二乘等共。故喻以五欲自娛。其家巨富。喻

果上諸緣畢備。巨亦大也。○多諸下。喻佛地功德。略頌長出硨磲碼碯。略去珊瑚琥珀玻瓈及倉庫盈溢之語。蓋以佛地功德無量無邊。出沒開合。無可不可。故立喻亦不同也。○象馬下。喻衞隨法侶。此復二義。初正頌長行。象馬乃至田業。喻諸位法門。較長行長出輦輿田業。以諸位法門。差別不一。喻亦開合不定。僮僕人民。仍喻諸位菩薩。無臣佐吏者。人中攝故。出入三句。義準長行無處不有。卽甚多義。○千萬下。補頌總結華嚴主伴重重。助發玄化。故喻云千萬億衆圍繞恭敬。王喻十方諸佛。法

身既同慧命相關故以愛念喻之臣豪喻十方菩
薩共助佛化同贊嘉猷故以宗重喻之以諸緣故
往來者衆者承上王愛臣重二緣結出千萬億衆
圍繞所以喻如來既爲諸佛歡喜又爲菩薩尊崇
以是二緣諸佛分燈行化菩薩代佛轉輪或受勅
遠去如往或奉命遥歸如來主伴重重無盡無盡
如衆也頌佛初成道喻竟
二頌深思化機喻三　一頌佛思機抑喻二頌機
生佛國喻三頌機近覺場喻　初超頌而略
豪富如是有大力勢而年朽邁益憂念子夙夜惟念

死時將至。癡子捨我。五十餘年。庫藏諸物。當如之何。既證道果。諸緣畢備。故以豪富喻之。功德智慧。海衆欽崇。威光赫奕。猶如日輪。故以有大力勢喻之。而年朽邁者。喻如來智斷究竟。應緣暫現。不久住世。由不能久住於世。愈思傳道需人。故喻云益憂念子。夙夜惟念。死時將至者。夙興夜寐。惟念將死不久。喻如來日夜思惟。機緣若盡。斯歸圓寂耳。癡子捨我。五十餘年者。恨子愚癡。流浪不歸。喻如來悲恨衆生墮落忘返也。墮落忘返。如來功德智慧。無機可授。故喻以庫藏諸物。當如之何。當如之何

者謂展轉思惟。不知委託何人也。然此科既屬略頌。不必一一分配長行。

二頌機生佛國喻追頌而廣

爾時窮子求索衣食。從邑至邑。從國至國。或有所得。或無所得。飢餓羸瘦。體生瘡癬。漸次經歷。到父住城。

既屬追頌。爾時二字。不合緊承上文。蓋指其父中止之時。喻如來示生三界時也。如來示生三界。彼等宿世尚於四諦法中。求少定慧。故喻以求索衣食。或得預流等向。如從邑至邑。或得預流等果。如從國至國。此頌長行遊諸聚落經歷國邑義也。有

時精進無輟少獲定慧如或有所得有時逢緣退失盡棄前功如或無所得旣乏之功德資身如飢餓羸瘦常爲結習纏綿如體生瘡癬漸次經歷者喻宿世循序漸進也循序漸進隨佛下生而爲應度之機故喻以到父住城此頌長行遂到其父所止之城義也

三頌機近覺場喻（略頌）

傭賃展轉遂至父舍

無住立門側者偈從略也頌深思化機喻竟

三頌機教乖違喻二　一頌教乖乎機喻二一頌機

達乎教喻　初約義　畧頌

爾時長者。於其門內。施大寶帳。處師子座。眷屬圍繞。諸人侍衞。或有計算。金銀寶物。出內財產。注記券疏。

佛以智斷功能。證入一眞法界。故喻云於其門內。稱法界以敷眞慈。無生不覆。故喻云施大寶帳。依法界而起勝智。無難不摧。故喻云處師子座。以師子表無畏義故。眷屬者。卽長行婆羅門刹利居士。葢以受惠結親。故稱眷屬。喻三世間主。各證毘盧一德。同爲如來法性眷屬也。諸人者。卽長行吏民僮僕。法準長行可知。或有計算金銀寶物者。喻諸

菩薩等。分別佛德。分別佛德。施法成益。故喻云出內財產。施法成益。依因記果。故喻云注記券疏。券疏者。文契之類。然此科既屬約義略頌。不必拘配。

二頌機違乎教喻

窮子見父。豪貴尊嚴。謂是國王。若國王等。驚怖自怪。何故至此。覆自念言。我若久住。或見逼迫。強驅使作。思惟是已。馳走而去。借問貧里。欲往傭作。

豪貴尊嚴。頌前有大力勢。以力出豪貴。勢由尊嚴故也。謂是二句。頌前竊作是念。此或是王。或是王等。驚怖二句。頌前即懷恐怖。悔來至此。覆自下六

句。頌前若久住此。或見逼迫。乃至疾走而去。此上法合。俱準長行。末二句長行無文。偈頌補出。喻彼請教邪宗。欲向異道修習也。頌三七思惟喻竟。

二頌作念無討喻準長行分三。今缺暫息大化。餘二亦畧。屬畧頌。二　一

頌教不契機喻二　頌機不契教喻　初

長者是時。在師子座。遙見其子。默而識之。卽勑使者。追捉將來。

默而識之者。口不言而心識。喻如來於華嚴會上。雖不與發迹顯本。已識爲本所化機也。餘同長行。法亦準知。但長行更有爾時使者。疾走往捉之語。

偈略之耳。

二頌機不契教喻

窮子驚喚。迷悶躃地。是人執我。必當見殺。何用衣食。使我至此。

首句頌前窮子驚愕。稱怨大喚。義亦準知。迷悶躃地。仍喻破法失善。是人下。出成迷悶所以。窮子意謂觀是人强執於我。其勢必當見殺。想我初來。原爲求些須衣食。至今思之。何用求些須衣食。使我至於必死之地。懊悔至此。不覺迷悶而躃地也。此喻小機既被大法攝持。恐入塵無力。喪失善根。自

思初來覺場原爲求少許定慧既而思之求少定慧何必至此喪失善根之地言念及此不覺破法而失善也準長行先出所以後明迷悶偈頌先明迷悶後出所以特文法變換而會義無殊又長行於窮子驚喚之下更有我不相犯等語今并略之

頌從實不得喻竟

二頌隱實施權喻二　一頌阿含保證喻二頌般若轉教喻　初三　一頌權人攝化喻二頌佛轉法輪喻三頌保證小果喻　初

長者知子愚痴狹劣不信我言不信是父即以方便

更遣餘人。眇目矬陋。無威德者。汝可語之。云當相雇。除諸糞穢。倍與汝價。○窮子聞之。歡喜隨來。爲除糞穢。淨諸房舍。

初喻佛勅權人。義頌長者知子。喻如來觀機有準。愚癡狹劣。喻小機無正知見。無正知見。不解一乘深義。不識本所師承。故喻以不信我言。不信是父。餘人者。大成云。即二人也。現聞緣乘。爲大乘之餘耳。眇目者。一目眇小。喻智示偏邪。矬陋者。短矬鄙陋。喻身示分段。分段無常。且缺嚴飾。故以矬陋喻之。餘同長行。惟超追廣略稍異。無煩委悉。倍與汝價

下。準長行應有受勅攝化之喻。或筆受脫悞講演
時補足方妙。○窮子下。喻依化感佛。畧頌投其好樂。
願隨受化。故喻以歡喜隨來。依教斷惑。淨諸染心。
故喻以除糞淨舍。長行所謂先取其價尋與除糞
是也。其父愍怪之義。偈略不具。
二頌佛轉法輪喻二　一頌先示苦集喻二　頌文
施道滅喻　初
長者於牖。常見其子。念子愚劣。樂爲鄙事。於是長者。
著弊垢衣。執除糞器。往到子所。方便附近。語令勤作。
初喻轉照觀機。義頌愚劣喻智小根鈍。智小則怯聞

大法。根鈍則願習小行。故以樂爲鄙事喻之。準長行但云見子。今兼云念子。蓋見而必念。喻如來觀機必生悲也。於是下。喻隱勝現劣。畧頌初鈌脫瓔之文。蓋略去隱勝喻也。著弊等。雖存現劣之喻。文亦從略。方便下。喻正示苦集。畧頌方便句。頌前以方便故得近其子。附親附也。語令句。頌前語諸作人勤作勿息。雖文次不同。義準長行可知。

二頌次施道滅喻 畧頌

既益汝價。并塗足油。飲食充足。薦席厚煖。如是苦言。汝當勤作。

既益汝價句喻教令慕滅并塗足油等喻教令修道塗足油者於道品中別喻根力以根力置諸道品能令道不夭閼如以油塗足能令足不皴裂也飲食者即長行米麵鹽醋等統喻三無漏學亦攝七覺八正等諸助道品薦藁薦席莞席此二皆坐卧之具喻四禪九定等為小乘安住之境如是者指上所說以上來教以勤作示以益價并許以塗足油等皆長者苦苦勸諭之言苦苦勸諭無非望其勤勞故云汝當勤作喻如來自述諄諄教誡教以精勤修習追頌長行汝常此作勿復餘去之義

頌佛轉法輪喻竟。

三頌保證小果喻畧頌

又以軟語。若如我子。

隨順小機。假立權果。故以軟語喻之。若猶汝也。如子義見長行。頌阿含保證喻竟。

二頌般若轉教喻長行分三。偈頌從畧。不曲分也。

長者有智。漸令入出。經二十年。執作家事。○示其金銀。珍珠玻瓈。諸物出入。皆使令知。○猶處門外。止宿草菴。自念貧事。我無此物。

初喻中經方等。長者有智。喻佛有權巧之智。漸令

入出者。入見父理家務。出仍除諸糞穢。喻二乘人等。有時進聞大法。有時退守小行。此頌長行。二十年中常令除糞義也。經過也。過二十年。卽方等般若相交之時。此頌長行過是已後義也。執作家事者。二十年後。父子情洽。時或同父。執作家中事務。喻方等之後。師資緣熟。時或同佛。助揚大乘法化。此頌長行。心相體信。入出無難義也。前後餘文從略不頌。○示其下。喻佛勅轉教。承上二乘人等。旣已同佛助揚大化。佛卽示以佛地功德。故喻云示其金銀珍珠玻瓈。此頌長行。語窮子言。我今多有

金銀珍寶倉庫盈溢等義也。雖示佛地功德。且令轉教菩薩。未即許以成佛。故喻云諸物出入。皆使令知。令知云者。非即交付。此頌長行。其中多少所應取與。汝悉知之義也。○猶處下。喻受勅不取。小乘智斷。尚在權假。故喻云猶處門外。不比如來以門內爲喻。偏空眞理。僅蔽分段生死。故喻云止宿草菴。草菴者。結草爲菴。略遮風雨。不同如來以施大寶帳爲喻。此頌長行。然其所止。故在本處義也。自念者。窮子自念。貧事者。除糞之事。除糞之事。秪堪受一日之價。金銀珍寶。豈應有分。故云我無此

物喻二乘人等。惟知斷除見思。證於小果。佛地功
德。自覺無分。此頌長行。下劣之心。亦未能捨義也。
準長行。此上更有卽受敎勅領知衆物等義。亦從
略不頌。頌從實施權喻竟。
二頌會權歸實喻三　一頌時至機熟喻二頌等
賜一乘喻三頌聞法獲益喻　初畧　初頌
父知子心。漸已曠大。
長行此科之初。有復經少時之喻。今亦當有。以此
乃法華之初。非前時也。敎到機熟。故喻云父知子
心。大機微動。劣機微滅。故喻云漸已曠大。曠遠也。

遠則不住小道。大則有志佛乘。此亦由於方等彈斥。般若淘汰之功。故喻云漸已長行所謂成就大志。自鄙先心是也。

二頌等賜一乘喻 畧頌

欲與財物。即聚親族國王大臣。剎利居士。○於此大衆。說是我子。捨我他行。經五十歲。自見子來已二十年。昔於某城。而失是子。周行求索。遂來至此。○凡我所有。舍宅人民。悉以付之。恣其所用。

初喻集衆作證。子心既已曠大。又覺臨欲終時。故欲與財物。喻衆生根機已熟。如來化緣將畢。欲授

佛記俾令續此道也餘準長行。○於此下喻開迹
顯本文中自見子來者兼阿含方等般若而總喻
之阿含隱勝現劣俯就小機如初見方等大小並
談前後相接如二十年般若從佛轉教冥受大益
如二十之餘今至法華授記之時故喻云已二十
年謂已過二十餘年也周行求索者約地則在在
處處推求大機約法則四諦接引等覔有緣長行
云懷憂推覔前文云四方推求皆此義也遂來至
此者喻如來示生三界前文云其父先來中止一
城是也○凡我下喻與之授記舍宅義兼寶藏喻

道場所得功德。人民義兼僮僕。喻人天及諸賢聖。如來授與令記。故喻以悉付於汝。如長行所引藥王品義是也。恣猶任也。謂道場功德。任意取證。三乘賢聖。任意度脫。給侍諸天。任意勅令。是皆當來出世受用。故以恣其所用喻之。

三頌聞法獲益喻義頌

子念昔貧。志意下劣。今於父所。大獲珍寶。并及舍宅。一切財物。甚大歡喜。得未曾有。

昔貧則不求宅舍。志劣則無望珍寶。忽而大獲。寧不生大歡喜。如得未曾有之物哉。又此中財物一二

字似重珍寶當易以人民二字方與上科舍宅人民相應亦可珍寶指七珍八寶財物指錢財器物總以佛地功德無量無邊喻中隨意開合或但云倉庫或兼云珍寶或并云財物或別云金銀琉璃或總云寶藏無不可也頌說喻發明竟

三頌以法貼合長行分二今缺衆生機感惟頌如來化應亦但約義而頌分二

一頌從實施權二頌會權歸實　初二　一正頌長行二補頌顯迷　初二　一頌從實不得二頌隱實施權　初

佛亦如是知我樂小未曾說言汝當作佛

首句寄言總合。言如來爲接昔緣。始而巧立權果。終而直示佛乘。宛同長者誘子。始而作字名兒。終而交付家業。故云佛亦如是。知我下。本科別義。言如來於華嚴會上。知我樂小。故亦暫息大化。未說汝當作佛。如所謂不須此人。勿强將來是也。長行云。我等以三苦故。乃至樂著小法。此云知我樂小。雖機教互出。而會理無殊。

二頌隱實施權二　一頌阿含保證二頌般若轉教　初

而說我等。得諸無漏。成就小乘。聲聞弟子。

華嚴未說作佛。必待阿含徐誘。故云而說。而說指阿含時說也。斷集離苦。故云得諸無漏。修道證滅。故云成就小乘。作字名兒。故爲聲聞弟子。長行約初修言。故曰令我思惟。蠲戲論糞等。此中約已證言。故曰而說我等得諸無漏等。喻云文以軟語若如我子是也。

二頌般若轉教（長行分三。今缺中經方等。）分二　一頌佛勅轉教二頌受勅不取　初

佛勅我等。說最上道。修習此者。當得成佛。

最上道。卽成佛之法。修之者。圓至功於曠劫。習之

者。證極果於將來。故云當得成佛。此合喻中。示其金銀玻瓈等義也。長行云。世尊以方便力。說如來智慧。與此文別義同。

二頌受勅不取

我承佛教。爲大菩薩。以諸因緣。種種譬喻。若干言詞。說無上道。○諸佛子等。從我聞法。日夜思惟。精勤修習。是時諸佛。卽授其記。汝於來世。當得作佛。○一切諸佛。秘藏之法。但爲菩薩。演其實事。而不爲我。說斯眞要。○如彼窮子。得近其父。雖知諸物。心不希取。我等雖說。佛法寶藏。自無志願。亦復如是。○我等內滅。

自謂爲足。惟了此事。更無餘事。我等若聞。淨佛國土。
敎化衆生。都無欣樂。○所以者何。一切諸法。皆悉空
寂。無生無滅。無大無小。無漏無爲。如是思惟。不生喜
樂。

初受勅奉行。頌前我等又因如來智慧。爲諸菩薩
開示演說義也。○諸佛下。菩薩獲益。此下二段。長
行無文。偈頌補出。是時諸佛者。諸助語詞。卽指本
佛言也。○一切下。聲聞不得。秘密奧藏。是機堪授。
故但爲菩薩。演其實事。甚深功德。非器不傳。故不
爲我等。說斯眞要。然如來旣命轉敎。非說而何。但

以曲暢旁通。不能就便領荷。謂爲不說。正是含元殿裏問長安也。○如彼下。心不希取有三義。一提喻貼合可知。○我等下。正明不取。頌前而自於此無有志願之義。滅界內因。離分段果。故云我等內滅。證偏眞理。住無學位。故云自謂爲足。但知斷集離苦。修道證滅。故曰惟了此事。不思回小向大。嚴國化生。故曰更無餘事。無餘事故。若聞嚴國化生。

如被囚執。故曰都無欣樂。長行喻中所謂無希一飡是也。○所以下。釋不取意。承上所以都無欣樂者何也。蓋以二乘但念三解脫門耳。一切諸法皆

悉空寂者。謂於一切法。了知無我。即空解脫門。無生無滅者。無始終相。無大無小者。無勝劣相。即無相解脫門。無漏者。無惑可斷。無爲者。無果可證。即無作解脫門。如是思惟。則上無佛道可成。下無衆生可度。由此所以不生喜樂。此頌長行並我不知眞是佛子義也。正頌長行竟。

二補頌顯迷四　一顯執迷堅固二顯因果虛妄三顯孤負佛恩四顯孤負佛意　初

我等長夜。於佛智慧。無貪無著。無復志願。而自於法。謂是究竟。

此中長夜。指般若時說。以般若從佛轉教。不知眞要之義。如長夜作務。雖工巧不自知也。不自知故。所以於佛智慧。無貪無著。無貪著故不起向大之心。故云無復志願。無志願故。不動同小之念。故曰自謂究竟。此自顯般若之時執迷堅固義也。

二顯因果虛妄

我等長夜修習空法。得脫三界。苦惱之患。住最後身。有餘涅槃。

此中長夜。指阿含時說。以阿含修習小乘。不知非眞之義。亦如長夜作務。雖拙陋不自知也。不自知

故但觀人無我理。故曰修習空法。了知人無我故。無有作者。無有受者。故云得脫三界。苦惱之患。苦惱之患既脫。不受後有。惟餘殘質。故云住最後身。既住最後之身。猶有餘依。故稱有餘涅槃。要知小乘無餘。尚非眞滅。況有餘乎。是則因果俱屬虛妄。到底無本可據矣。

三顯孤負佛恩

佛所教化。得道不虛。則爲已得。報佛之恩。承上已住有餘。不知虛妄。將謂佛所教化。只是如是。我等既已體貼佛心。得涅槃道。則是已報佛恩。

然不知佛所敎化者。原爲成就無上菩提。必至成佛。乃爲得報佛恩。是昔年之孤負佛恩者。今始知矣。

四顯孤負佛意

我等雖爲。諸佛子等。說菩薩法。以求佛道。而於是法。永無願樂。

承上自謂已報佛恩。故所以我等。雖至般若之時。受如來勅。爲諸佛子說法。令求佛道。而我等自於是法。永無願樂。然不知佛勅轉敎者。正爲啓發我等願樂之、心。是昔年之孤負佛意者。今始悟矣。頌從實施權竟。

二頌會權歸實二　一正頌長行二補頌顯悟

初

導師見捨。觀我心故。初不勸進。說有實利。如富長者。知子志劣。以方便力。柔伏其心。然後乃付。一切財物。○佛亦如是。現希有事。知樂小者。以方便力。調伏其心。乃敎大智。○我等今日。得未曾有。非先所望。而今自得。如彼窮子。得無量寶。

先合頌時至機熟。及等賜一乘。復有二義。初承前提喩。由我等無願樂故。所以導師見捨。葢以如來觀察我心。知我樂小。爲護小機。以待大緣。初不勸

以進求佛道。說佛法中。更有眞實利益。如彼喻中。大富長者。知子志向鄙劣。先不說以當得寶藏。且以方便之力。令其領知財物。柔柔軟軟。伏其倔強之心。然後聚集人衆。乃付一切財物。此雙提漸以通泰。及交付家業。二喻之義。○佛亦下。以法貼合。佛亦如是句。總合可知。二乘轉教菩薩。卽是希有之事。佛不自教。故令如此。卽是現也。如來所以現希有事者。葢爲知我心樂小法。先以方便之力。令其轉教。漸漸調其小心。伏其權執。令其根器成熟。喻中所謂漸以曠大是也。此頌長行時至機熟之

義乃教大智。即指法華會上授記成佛。喻中所謂舍宅人民。悉以付之是也。此頌長行等賜一乘之義。以文略難分。故合頌之。○我等下頌聞法獲益。長行云。說本無心有所希求。此云非先所望。長行云。法王大寶自然而至。此云而今自得。如彼窮子。得無量寶。文異而義同也。正頌長行竟。

二補頌顯悟四　一顯信解堅固二顯因果眞實三顯深知佛恩四顯深知佛意　初

世尊我今。得道得果。於無漏法。得清淨眼。○我等長夜。持佛淨戒。始於今日。得其果報。法王法中。久修梵

行。今得無漏。無上大果。

初自信成佛。四子口稱世尊言。我今可謂得菩提道得涅槃果矣。何以見之。蓋以我今聞說此法。於諸無漏實相諦信無疑。得清淨智慧眼耳。○我等下。自解得果。四子又言。我等昔爲權宗固蔽。如處長夜。將謂持佛淨戒。終無實果。敢道始於今日。得其果報矣。何以見之。以我等昔處長夜。不離法王法中。持佛淨戒。正是久修梵行。以故今蒙許記。當得惑盡眞極。具足衆德。無漏無上廣大之果。所謂如佛子所應得者。皆已得之是也。

二顯因果眞實

我等今者。眞是聲聞。以佛道聲。令一切聞。○我等今者。眞阿羅漢。於諸世間。天人魔梵。普於其中。應受供養。

初顯因行眞實。言昔日雖稱聲聞。但聲惟四諦。聞惟一已。假名非實。今者乃眞是聲聞。何以見之。葢由我等自今而後。能以佛道之聲。令一切聞也。○我等下。顯果德眞實。阿羅漢名含三義。今據文且翻應供。言昔日雖稱應供。可應順而不可應逆。可應善而不可應魔。權稱非眞。今者乃眞是應供。何

以見之。以我等自今而後。於諸世間。無論若天若人。若魔若梵。普於其中。應受供養故也。

三顯深知佛恩

世尊大恩。以希有事。憐愍教化。利益我等。無量億劫。誰能報者。○手足供給。頭頂禮敬。一切供養。皆不能報。○若以頂戴。兩肩荷負。於恒沙劫。盡心恭敬。又以美膳。無量寶衣。及諸臥具。種種湯藥。牛頭栴檀。及諸珍寶。以起塔廟。寶衣布地。如斯等事。以用供養。於恒沙劫。亦不能報。

初總顯佛恩難報。世尊句。遠承前文。言昔日初得

小果。便謂已報佛恩。以今而觀。世尊之恩大矣。何以見之。言世尊初於阿含。以希有事俯垂憐愍。令我等保證偏空。次於方等。以希有事曲示敎化。令我等進退心安。後於般若。以希有事冥授利益。令我等從佛轉教。如斯循循善誘。始終無替之恩。縱經無量億劫。誰復能報。是佛恩之見於昔日者。今始知矣。然轉照三會。俱稱希有事者。以能爲下劣。隱於勝妙故也。○手足下。別明難報之相。復有二義。初略明。手足供給。如執勞服役之類。頭頂禮敬。如虔恭晉謁之類。一切供養。如四事奉贍之類。如

此皆有盡之事。而佛恩無盡。故皆不能報也。○若以下。詳明。首四句。身心供養。又以下四事供養。牛頭下。塔廟供養。牛頭旃檀者。華嚴云。出離垢山。若用塗身。火不能燒。或以此香形如牛頭。故名。正法念云。北洲有山。名曰高山。狀如牛頭。旃檀生於其中。故名。末四句。總結莫報。如斯等事。以用供養。其供養可謂極矣。而乃於恒沙劫。亦不能報者。葢以佛本無我。亦無有法。能受所受。俱不可得。故不能報。畢竟如何能報。今取楞嚴經偈釋云。願今得果成寶王。還度如是恒沙衆。將此深心奉塵剎。是則

名爲報佛恩。

四顯深知佛意

諸佛希有。無量無邊。不可思議。大神通力。○無漏無爲諸法之王。能爲下劣。忍於斯事。取相凡夫。隨宜爲說。○諸佛於法。得最自在。知諸衆生種種欲樂。及其志力。隨所堪任。以無量喻。而爲說法。隨諸衆生宿世善根。又知成熟。未成熟者。種種籌量。分別知已。於一乘道。隨宜說三。

初總明佛意希有。首句亦遠承前文。言昔日般若會上。令我轉教。固爲現希有事。以今而觀。諸佛希

有之事。不止於彼也。何以見之。蓋以衆生無量。如來則有無量神力。衆生無邊。如來則有無邊神力。衆生不可思議。如來則有不可思議神力。是皆出自如來爲度衆生之意之所示現。昔日不知。而今始知也。○無漏下。別明希有之相。復有二義。初略明。無漏無爲者。惑盡眞窮。顯果德已極也。諸法之王者。於法自在。顯神用無限也。神用無限。能爲下劣二乘。恐斯無漏無爲之事。不務速說。又能爲取相凡夫。隨彼有漏有爲之機。適宜而說。此諸佛希有之相。已略見其槩矣。○諸佛下。詳明。此與總明

文中俱約諸佛言者。顯佛佛道同。故於諸法中得最自在者。隨意演說無滯礙也。又此二句。卽詳明爲諸法王之義。知諸衆生。指人天之機。人天之機。於戒善禪定法中。喜好不同。故云種種欲樂。及其志力者。謂各種欲樂中。志向心力。復各不同也。隨所堪任者。謂旣知欲樂及志力已。於戒善禪定法中。隨其堪任何法。卽以何法而引導之。但以人天機劣。直言難明。故以無量譬喻而爲說法。此詳明取相凡夫。隨宜爲說之義。隨諸衆生。指三乘之機。三乘之機。宿世善根不同。佛能順機而教。故云隨

也。成熟未成熟者。謂各種善根中。有深修而已成熟者。有淺修而未成熟者。佛能順時而觀。故云知也。種種籌量。分別知已者。以法審機。於一乘道隨宜說三者。因機授法。此詳明能為下劣。忍於斯事之義。四子信解竟。

妙法蓮華經指掌疏卷二之下終

音釋

躍巨員切音權曲脊行也 艇徒鼎切音挺小舟也 黽勉謂力所不堪心所不欲強而為之也上弭盡切音泯 肯綮筋肉結處也下詰定切音磬 潸師姦切音刪涕流貌

信官羅福申代募銀六兩
延慶寺住持性輝代募銀十兩
報國寺萬安大師捐銀四兩
萬壽興隆寺了寬大師助銀二兩
靜默寺洞元寂觀法師助銀四兩
共捐資助刻

而